四庫全書

史部

欽定四庫全書

元史卷七十三

明翰林學士亞中大夫知制誥兼修國史宋濂等修

祭祀志第二十四

祭祀二

郊祀下

儀注之節其目有十一曰齋戒祀前七日皇帝散齋四日於别殿致齋三日其二日於大明殿一日於大次有

司停奏刑罰文字致齋前一日尚舍監設御幄於大明
殿西序東向致齋之日質明諸衛勒所部屯門列仗晝
漏上水一刻通事舍人引侍享執事文武四品以上官
俱公服詣別殿奉迎晝漏上水二刻侍中版奏請中嚴
皇帝服通天冠絳紗袍晝漏上水三刻侍中版奏外辦
皇帝結佩出別殿乘輿華蓋繖扇侍衛如常儀奉引至
大明殿御幄東向坐侍臣夾侍如常一刻頃侍中前跪
奏臣某言請降就齋俛伏興皇帝降座入室解嚴侍享

執事官各還本司宿衛者如常凡侍祠官受誓戒于中書省散齋四日致齋三日守壝門兵衛與大樂工人俱清齋一宿光祿卿以陽燧取明火供爨以方諸取明水實尊二曰告配祀前二日攝太尉與太常禮儀院官恭詣太廟以一獻禮奏告太祖法天啓運聖武皇帝之室寅刻太尉以下公服自南神門東偏門入至橫街南北向立定奉禮郎贊曰拜禮直官承傳曰鞠躬曰拜曰興曰拜曰興曰平立又贊曰各就位禮直官詣太尉前曰

請詣盥洗位引太尉至盥洗位曰盥手曰帨手曰詣爵洗位曰滌爵曰拭爵曰請詣酒尊所曰酌酒曰請詣神座前曰北向立曰稍前曰搢笏曰跪曰上香曰再上香曰三上香曰授幣曰奠幣曰執爵曰祭酒曰祭酒曰三祭酒祭酒於沙池訖曰讀祝舉祝官搢笏跪對舉祝版讀祝官跪讀祝文畢舉祝官奠祝版於案執笏興讀祝官俛伏興禮直官贊曰出笏曰俛伏興曰拜曰興曰拜曰興曰平立曰復位司尊彝良醖令從降復位北向立

奉禮郎贊曰拜禮直官承傳再拜畢太祝捧祝幣降自太階詣望瘞位太尉以下俱詣坎位焚瘞訖自南神門東偏門以次出三日車駕出宮祀前一日所司備儀從內外仗侍祠官兩行序立於崇天門外太僕卿控御馬立於大明門外諸侍臣及導駕官二十有四人俱於齋殿前左右分班立俟通事舍人引侍中奏請中嚴俛伏興皇帝服通天冠絳紗袍少頃侍中版奏外辦皇帝出齋室即御座羣臣起居訖尚輦進輿侍中奏請皇帝升

輿華蓋繖扇侍衛如常儀導駕官導至大明門外侍中進當輿前跪奏請降輿乘馬導駕官分左右步導門下侍郎跪奏請進發俛伏興前稱警蹕至崇天門外門下侍郎奏請權停勑衆官上馬侍中承旨稱制可門下侍郎傳制稱衆官上馬贊者承傳衆官出櫺星門外上馬門下侍郎奏請進發前稱警蹕華蓋繖扇儀仗與衆官分左右前引教坊樂鼓吹不作至郊壇南櫺星門外侍中傳制衆官下馬贊者承傳衆官下馬下馬訖自卑而

尊與儀仗倒卷而北兩行駐立駕至櫺星門侍中奏請
皇帝降馬步入櫺星門由西偏門稍西侍中奏請升輿
尚輦奉輿華蓋繖扇如常儀道駕官前導皇帝乘輿至
大次前侍中奏請降輿皇帝降輿入就次簾降侍衛如
式通事舍人承旨勑衆官各還齋次尚食進饍訖禮儀
使以祝册奏請御署訖奉出郊祀令受之各奠於坫四
曰陳設祀前三日尚舍監陳大次於外壝西門之道北
南向設小次於內壝西門之外道南東向設黃道裀褥

自大次至於内次版位及壇上皆設之所司設兵衛各具器服守衛壝門每門兵官二員外垣東西南櫺星門外設蹕街清路諸軍諸軍旗服各隨其方之色去壇二百步禁止行人祀前一日郊祀令率其屬掃除壇之上下太樂令率其屬設登歌樂於壇上稍南北向設宮縣二舞位於壇南内壝南門之外如式奉禮郎設御版位於小次之前東向設御飲福位於壇上午陛之西亞終獻飲福位於午陛之東皆北向又設亞終獻助奠門下

侍郎以下版位壇下御版位之後稍南東向異位重行以北為上又設司徒太常卿以下位於其東相對北上皆如常儀又分設糾儀御史位于其東西二壝門之外相向而立又設御盥洗爵洗位于内壝南門之内道西北向又設御終獻盥洗爵洗位于内壝南門之外道西北向又設省牲饌等位如常儀未後二刻郊祀令同太史令俱公服升設昊天上帝位於壇上北方南向席以藁秸加神席褥座又設配位於壇上西方東向席以蒲

越加神席褥座禮神蒼璧置於繅藉青幣設于篚正位之幣加燎玉置尊所俟告潔畢權徹畢祀日丑前重設執事者實柴于燎壇及設籩豆簠簋尊罍匏爵俎坫等事如常儀五曰省牲器祀前一日未後二刻郊祀令率其屬又掃除壇之上下司尊罍奉禮郎率祠祭局以祭器入設于位郊祀令率執事者以禮神之玉置於神位前未後三刻廩犧令與諸太祝祝史以牲就位禮直官分引太常卿光禄卿丞監祭監禮官太官令丞等詣省

牲位立定禮直官引太常卿監祭監禮由東壝北偏門入自卯陛陞壇視滌濯司尊罍跪舉冪曰潔告潔畢俱復位禮直官稍前曰請省牲太常卿稍前省牲畢退復位次引廪犧令廵牲一匝西向折身曰充告充畢復位諸太祝俱廵牲一匝復位上一員出班西向折身曰腯告腯畢復位禮直官引太常卿光禄卿丞太官令丞監祭監禮詣省饌位東西相向立禮直官請太常卿省饌畢退還齋所廪犧令與諸太祝祝史以次牽牲詣厨授

太官令次引光禄卿監祭監禮等詣厨省鼎鑊視滌溉畢還齋所晡後一刻太官令率宰人以鸞刀割牲祝史各取血及左耳毛實於豆仍取牲首貯於盤用馬首俱置于饌殿遂烹牲刑部尚書涖之監實水納烹之事六曰習儀祀前一日未後三刻獻官諸執事各服其服習儀于外壝西南隙地其陳設樂架禮器等物並如行事之儀七曰奠玉幣祀日丑前五刻太常卿設燭於神座太史令郊祀令各服其服升設昊天上帝及配位神座執

事者陳玉幣於篚置尊所禮部尚書設祝册于案光禄卿率其屬入實籩豆簠簋尊罍如式祝史以牲首盤設于壇大樂令率工人二舞入就位禮直官分引監祭禮郊祀令及諸執事官齋郎入就位禮直官引監祭禮按視壇之上下退復位奉禮贊再拜禮直官承傳監祭禮以下皆再拜訖又贊各就位太官令率齋郎出詣饌殿俟于門外禮直官分引攝太尉及司徒等官入就位將寶郎奉寶陳於宮縣之側隨地之宜太尉之將入也禮

直官引博士博士引禮儀使對立於大次前侍中板奏請中嚴皇帝服大裘袞冕侍中奏外辦禮儀使跪奏禮儀使臣某請皇帝行禮俛伏興凡奏二人皆跪一人贊之簾捲出次禮儀使前道華蓋繖扇如常儀至西壝門外殿中監進大圭禮儀使奏請執大圭皇帝執圭華蓋繖扇停於門外近侍官與大禮使皆後從皇帝入門宮縣樂作請就小次釋圭樂止禮儀使以下分立左右少頃禮儀使奏有司謹具請行事降神樂作天成之曲六成太常卿率

祝史捧馬首詣燎壇升烟訖復位禮儀使跪奏請就板位俛伏興皇帝出次請執大圭至位東向立再拜皇帝再拜奉禮贊衆官皆再拜訖奉玉幣官跪取玉幣於篚立於尊所禮儀使奏請行事遂前尊宮縣樂作由南壝西偏門入詣盥洗位北向立樂止搢大圭盥手奉匜官奉匜沃水奉盤官奉盤承水執巾官奉巾以進盥帨手訖執大圭樂作至午陛樂止升階登歌樂作至壇上樂止宮縣欽成之樂作殿中監進鎮圭殿中監二員一員執大圭一員執鎮

圭
禮儀使奏請搢大圭執鎮圭請詣昊天上帝神位前
北向立内侍先設繅席於地禮儀使奏請跪奠鎮圭於
繅席奉玉幣官加玉於幣以授侍中侍中西向跪進禮
儀使奏請奠玉幣皇帝受奠訖禮儀使奏請執大圭俛
伏興少退再拜皇帝再拜興平立内侍取鎮圭授殿中
監又取繅藉置配位前禮儀使前導請詣太祖皇帝神
位前西向立奠鎮圭及幣竝如上儀樂止禮儀使前導
請還版位登歌樂作降階樂止宫縣樂作殿中監取鎮

圭繅藉以授有司皇帝至版位東向立樂止請還小次
釋大圭祝史奉毛血豆升自午陛以進正位升自卯陛
以進配位太祝各迎奠于神座前俱退立尊所八曰進
饌皇帝奠玉幣還位祝史取毛血豆以降禮直官引司
徒太官令率齋郎奉饌入自正門升殿如常儀禮儀使
跪奏請行禮俛伏興皇帝出次宮縣樂作請執大圭前
導由正門西偏門入詣盥洗位北向立樂止搢圭盥手
如前儀執圭詣爵洗位北向立搢圭奉爵官跪取匏爵

於篚以授侍中侍中以進皇帝受爵執罍官酌水洗爵執巾官授巾拭爵訖侍中受之以授捧爵官執圭樂作至午陛樂止升階登歌樂作至壇上樂止請正位酒尊所東向立搢圭捧爵官進爵皇帝受爵司尊者舉冪侍中贊酌太尊之泛齊以爵授捧爵官執圭宮縣樂作奏明成之曲請詣昊天上帝神座前北向立搢圭跪三上香侍中以爵跪進皇帝執爵三祭酒以爵授侍中太官丞注馬湩于爵以授侍中侍中跪進皇帝執爵亦三祭

之_{今有蒲萄酒與尚醖馬湩各祭一爵為三爵}以爵授侍中執圭俛伏興少退立讀祝舉祝官搢笏跪舉祝册讀祝官西向跪讀祝文讀訖俛伏興舉祝官奠祝於案奏請再拜皇帝再拜興平立請詣配位酒尊所西向立司尊者舉冪侍中贊酌著尊之泛齊以爵授捧爵官執圭請詣太祖皇帝神位前西向立宮縣樂作侍中贊搢圭跪三上香三祭酒及馬湩訖贊執圭俛伏興少退立舉祝官舉祝讀祝官北向跪讀祝文讀訖俛伏興奠祝版訖奏請再拜皇帝

再拜興平立樂止請詣飲福位北向立登歌樂作太祝各以爵酌上尊福酒合置一爵以授侍中侍中西向以進禮儀使奏請再拜皇帝再拜興奏請搢圭跪受爵祭酒啐酒以爵授侍中侍中再以温酒跪進禮儀使奏請受爵皇帝飲福酒訖侍中受虛爵興以授太祝太祝又減神前胙肉加於俎以授司徒司徒以俎西向跪進皇帝受以授左右　奏請執圭俛伏興平立少退奏請再拜皇帝再拜訖樂止禮儀使前導還版位登歌樂作降自

午陛樂止宮縣樂作至位東向立樂止請還小次至次釋圭文舞退武舞進宮縣樂作奏和成之曲樂止禮直官引亞終獻官陞自卯陛行禮如常儀惟不讀祝皆飲福而無胙俎降自卯陛復位禮直官贊太祝徹籩豆登歌樂作奏寧成之曲卒徹樂止奉禮贊賜胙衆官再拜在位者皆再拜禮儀使奏請詣版位出次執圭至位東向立再拜皇帝再拜奉禮贊曰再拜贊者承傳在位者皆再拜送神樂作天成之曲一成止禮儀使奏禮畢遂

前導皇帝還大次宮縣樂作出門樂止至大次釋圭九
曰望燎皇帝既還大次禮直官引攝太尉以下監祭禮
諸望燎位太祝各捧篚詣神位前進取燔玉祝幣牲俎
并黍稷飯籩爵酒各由其陛降詣燎壇以祝幣饌物置
柴上禮直官贊可燎半柴又贊禮畢攝太尉以下皆出
禮直官引監祭禮祝史太祝以下從壇南北向立定奉
禮贊曰再拜監祭禮以下皆再拜訖遂出十曰車駕還
宮皇帝既還大次侍中奏請解嚴皇帝釋衮冕停大次

五刻頃所司備法駕序立於櫺星門外以北為上侍中版奏請中嚴皇帝改服通天冠絳紗袍少頃侍中版奏外辦皇帝出次升輿導駕官前導華蓋繖扇如常儀至櫺星門外太僕卿進御馬如式侍中前奏請皇帝降輿乘馬訖太僕卿執御門下侍郎奏請車駕進發俛伏興退車駕動稱警蹕至櫺星門外門下侍郎跪奏曰請權停勑衆官上馬侍中承旨曰制可門下侍郎傳制贊者承傳衆官上馬畢導駕官及華蓋繖扇分左右前導門

下侍郎跪請車駕進發俛伏興車駕動稱警蹕教坊樂鼓吹振作駕至崇天門櫺星門外門下侍郎跪奏曰請權停敕衆官下馬侍中承旨曰制可門下侍郎俛伏興退傳制贊者承傳衆官下馬畢左右前引入內與儀仗倒卷而北駐立駕入崇天門至大明門外降馬升輿以入駕既入通事舍人承旨敕衆官皆退宿衛官率衛士宿衛如式

攝祀之儀其目有九一曰齋戒祀前五日質明奉禮郎

率儀鸞局設獻官諸執事版位於中書省獻官諸執事位俱藉以席仍加紫綾褥初獻攝太尉設位於前堂階上稍西東南向監察御史二位一位在甬道上西稍北東向一位在甬道上東稍北西向監禮博士二位各次御史以北為上次亞獻官終獻官攝司徒位于其南次助奠官次太常太卿太常卿光祿卿次太史令禮部尚書刑部尚書次奉璧官奉幣官讀祝官太常少卿拱衛直都指揮使次太常丞光祿丞太官令良醞令司尊罍

次廩犧令舉祝官奉爵官次太官丞盥洗官爵洗官巾篚官次𦡀燭官次與祭官其禮直官分直于左右東西相向西設版位四列皆北向以東為上郊祀令太樂令太祝祝史次齋郎東設版位四列皆北向以西為上郊祀丞太樂丞協律郎奉禮郎次齋郎司天生禮直官引獻官諸執事各就位獻官諸執事俱公服五品以上就服其服六品以下皆借紫服禮直局管勾進立于太尉之右宣讀誓文曰某年某月某日祀昊天上帝于圜丘

各揚其職其或不敬國有常刑散齋三日宿於正寢致齋二日於祀所散齋日治事如故不弔喪問疾不作樂不判署刑殺文字不決罰罪人不與穢惡事致齋日惟祀事得行其餘悉禁凡與祀之官已齋而闕者通攝行事讀畢稍前唱曰七品以下官先退復贊曰對拜太尉與餘官皆再拜乃退凡與祭者致齋之宿官給酒饌守壝門兵衛及大樂工人皆清齋一宿二日告配祀前二日初獻官與太常禮儀院官恭詣太廟奏告太祖皇帝

本室即還齋次三日迎香祝祀前二日翰林學士赴禮
部書寫祝文太常禮儀院官亦會焉書畢於公廨嚴潔
安置祀前一日質明獻官以下諸執事皆公服禮部尚
書率其屬捧祝版同太常禮儀院官俱詣闕廷以祝版
授太尉進請御署訖同香酒迎出崇天門外香置于輿
祝置香案御酒置輦樓俱用金複覆之太尉以下官比
上馬清道官率京官行于儀衛之先兵馬司廵兵執矛
幟夾道次之金鼓又次之京尹儀從左右成列前導諸

執事官東西二班行于儀仗之外次儀鳳司奏樂禮部官點視成列太常禮儀院官導于香輿之前然後控鶴舁輿案行太尉等官從行至祀所輿案由南櫺星門入諸執事官由左右偏門入奉安御香祝版于香殿四曰陳設祀前三日樞密院設兵衛各具器服守衛壝門每門兵官二員及外垣東西南櫺星門外設𨔼街清路諸軍諸軍旗服各隨其方色去壇二百步禁止行人祀前一日郊祀令率其屬掃除壇上下大樂令率其屬設登

歌樂于壇上稍南北向編磬一簴在西編鐘一簴在東
擊鐘磬者皆有坐杌大樂令位在鐘簴東西向協律郎
位在磬簴西東向執麾者立於後柷一在鐘簴北稍東
敔一在磬簴北稍西搏拊二一在柷北一在敔北歌工
八人分列于午陛左右東西相向坐以北為上凡坐者
皆藉以席加氈琴一絃三絃五絃七絃九絃者各二瑟
四篇二篪二笛二簫二巢笙四和笙四閏餘匏一九曜
匏一七星匏一塤二各分立於午陛東西樂榻上琴瑟

者分列于北皆北向坐匏竹者分立于琴瑟之後為二列重行皆北向相對為首又設圜宮懸樂於壇南内壝南門之外東方西方編磬起北編鐘次之南方北方編磬起西編鐘次之又設十二鎛鐘於編懸之間各依辰位每辰編磬在左編鐘在右謂之一肆每面三辰共九架四面三十六架設晉鼓於懸内通街之東稍南北向置雷鼓單鼗雙鼗各二柄於北懸之内通街之左右植四楹雷鼓於四隅皆左鼙右應北懸之内歌工四列内

二列在通街之東二列於通街之西每列八人共三十二人東西相向立以北為上柷一在東敔一在西皆在歌工之南大樂丞位在北懸之外通街之東西向協律郎位於通街之西東向執麾者立于後舉節樂正立于東副正立于西並在歌工之北樂師二員對立于歌工之南運譜二人對立于樂師之南照燭二人對立于運譜之南祀日分立于壇之上下掌樂作樂止之標準琴二十七設于東西懸内一絃者三東一西二俱為第一

列三絃五絃七絃九絃者各六東西各四列每列三人皆比向坐瑟十二東西各六共為列在琴之後坐巢笙十簫十閏餘匏一在東七星匏一九曜匏一皆在竽笙之側竽笙十籥十箎十塤八笛十每色為一列各分立于通街之東西皆北向又設文舞位于北懸之前植四表于通街之東舞位行綴之間導文舞執衙仗舞師二員執旌二人分立于舞者行綴之外舞者八佾每佾八人共六十四人左手執籥右手秉翟各分四佾立于通

街之東西皆北向又設武舞俟立位于東西縣外導武
舞執衙仗舞師二員執纛二人執器二十人内單鼗二
單鐸二雙鐸二金錞二鉦二金錞二執扃者四人扶錞
二相鼓二雅鼓二分立于東西縣外舞者如文舞之數
左手執干右手執戚各分四佾立于執器之外俟文舞
自外退則武舞自内進就立文舞之位惟執器者分立
于舞人之外文舞亦退于武舞俟立之位太史令郊祀
令各公服率其屬升設昊天上帝神座於壇上北方南

向席以藁秸加褥座置璧於繅藉設幣於篚置酌尊所皇地祇神座壇上稍東北方南向席以藁秸加褥坐置玉於繅藉設幣於篚置酌尊所配位神座壇上東方西向席以蒲越加褥座置璧於繅藉設幣於篚置酌尊所設五方五帝日月天皇大帝北極等九位在壇之第一等席以莞各設玉幣於神座前設內官五十四位於圜壇第二等設中官一百五十九位於圜壇第三等設外官一百六位於內壝內設衆星三百六十位於內壝外

席皆以莞各設青幣于神座之首皆內向候告潔畢權
徹第一等玉幣至祀日丑前重設執事者實柴于燎壇
仍設葦炬于東西執炬者東西各二人皆紫服奉禮郎
率儀鸞局設獻官以下及諸執事官版位設三獻官版
位於內壝西門之外道南東向以北為上次助奠位稍
却次第一等至第三等分獻官第四等第五等分奠官
次郊祀令太官令良醞令廩犧令司尊罍次郊祀丞讀
祝官舉祝官奉璧官奉幣官奉爵官太祝盥洗官爵洗

官巾篚官祝史次齋郎位于其後每等異位重行俱東向北上攝司徒位于内壝東門之外道南與亞獻相對次太常禮儀使光禄卿同知太常禮儀院事太史令分獻分奠官僉太常禮儀院事拱衛直都指揮使太常禮儀院同僉院判光禄丞位於其南皆西向北上監察御史二位一位在内壝西門之外道北東向一位在内壝東門之外道北西向博士二位各次御史以北為上設奉禮郎位于壇上稍南午陛之東西向司尊罍位于尊

所北向又設望燎位于燎壇之北南向設牲牓于外壝東門之外稍南西向太祝祝史位于牲後俱西向設省牲位于牲北太常禮儀使光禄卿太官令光禄丞太官丞位于其北太官令以下位皆少却監祭監禮位在太常禮儀使之西稍却南向廩犧令位于牲西南北向又設省饌位于牲位之北饌殿之南太常禮儀使光禄卿丞太官令丞位在東西向監祭監禮位在西東向俱北上祠祭局設正配三位各左十有二籩右十有二豆俱

為四行登三鉶三簠簋各二在籩豆間登居神前鉶又居前簠左簋右居鉶前皆藉以席設牲首俎一居中牛羊豕俎七次之香案一沙池爵坫各一居俎前祝案一設於神座之右又設天地二位各太尊二著尊二犧尊二山罍二於壇上東南俱北向西上又設配位著尊二犧尊二象尊二山罍二在二尊所之東皆有坫加勺冪惟玄酒有冪無勺以北為上馬湩三器各設于尊所之首加冪勺又設玉幣篚二於尊所西以北為上又設正

位象尊二壺尊二山罍四于壇下午陛之西又設地祇尊罍與正位同於午陛之東皆北向西上又設配位犧尊二壺尊二山罍四在酉陛之北東向北上皆有坫冪不加勺設而不酌又設第一等九位各左八籩右八豆登一在籩豆間簠簋各一在登前俎一爵坫各一在簠簋前每位太尊二著尊二於神之左皆有坫加勺冪沙池玉幣篚各一又設第二等諸神每位籩二豆二簠簋各一登一俎一於神座前每陛間象尊二爵坫沙池幣

篚各一於神中央之座首又設第三等諸神每位籩豆簠簋各一俎一於神座前每陛間設壺尊一爵尊二爵坫沙池幣篚各一於神中央之座首又設内壝内諸神每位籩豆各一簠簋各一於神座前每道間槪尊二爵坫沙池幣篚各一於神中央之座首又設内壝外衆星三百六十位每位籩豆簠簋俎各一於神座前每道間散尊二爵坫沙池幣篚各一於神中央之座前自第一等以下皆用匏爵洗滌訖置於坫上又設正配位各籩

一豆一簠一簋一俎四及毛血豆各一牲首盤一并第一等神位每位俎二於饌殿内又設盥洗爵洗於壇下卯陛之東北向罍在洗東加勺篚在洗西南肆實以巾爵洗之篚實以匏爵加坫又設第一等分獻官盥洗爵洗位第二等以下分獻官盥洗位各位陛道之左罍在洗左篚在洗右俱内向凡司尊罍篚位各于其後五曰省牲器見親祀儀六曰習儀見親祀儀七曰奠玉幣祀日丑前五刻太常卿率其屬設椽燭於神座四隅仍明

壇上下燭内外𣂏燎太史令郊祀令各服其服陞設昊
天上帝神座藁秸席褥如前執事者陳玉幣於篚置於
尊所禮部尚書設祝版於案光禄卿率其屬入實籩豆
簠簋籩四行以右為上第一行魚鱐在前糗餌粉餈次
之第二行乾棗在前乾橑形鹽次之第三行鹿脯在前
榛實乾桃次之第四行菱在前芡栗次之豆四行以左
為上第一行芹菹在前筍菹葵菹次之第二行菁菹在
前韭菹酏食次之第三行魚醢在前兎醢豚拍次之第

四行鹿臡在前醓醢糝食次之簠實以稻粱簋實以黍稷登實以太羹良醞令率其屬入實尊罍太尊實以泛齊著尊醴齊犧尊盎齊象尊醍齊壺尊沈齊山罍為下尊實以玄酒其酒齊皆以尚醞酒代之太官丞設革囊馬湩于尊所祠祭局以銀盒貯香同瓦鼎設于案司香官一員立于壇上祝史以牲首盤設于壇上獻官以下執事官各服其服就次所會于齊班幕拱衛直都指揮使率控鶴各服其服擎執儀仗分立于外壝內東西諸

執事位之後拱衛使亦就位大樂令率工人二舞自南壝東偏門以次入就壇上下位奉禮郎先入就位禮直官分引監察御史監禮博士郊祀令太官令良醖令廩犧令司尊罍太官丞讀祝官舉祝官奉玉幣官太祝祝史奉爵官盥爵洗官巾篚官齋郎自南壝東偏門入就位禮直官引監祭監禮按視壇之上下祭器糾察不如儀者及其按視也太祝先徹去蓋冪按視訖禮直官引監祭監禮退復位奉禮郎贊再拜禮直官承傳曰拜監

祭禮以下皆再拜奉禮郎贊曰各就位太官令率齋郎以次出諸饌殿俟立于南壝門外禮直官分引三獻官司徒助奠官太常禮儀院使光禄卿太史令太常禮儀院同知僉院同僉院判光禄丞自南壝東偏門經樂縣内入就位禮直官進太尉之左贊曰有司謹具請行事退復位宫縣樂作降神天成之曲六成内圜鍾宫三成黄鍾角大簇徵姑洗羽各一成文舞崇德之舞初樂作協力郎跪俛伏舉麾興工鼓柷偃麾戛敔而樂止凡樂

作樂止皆倣此禮直官引太常禮儀院使率祝史自卯陛陞壇奉牲首降自午陛由南壝正門經宮縣內詣燎壇北南向立祝史奉牲首陞自南陛置於戶內柴上東西執炬者以火燎柴升烟燔牲首訖禮直官引太常禮儀院使祝史捧盤血詣坎位瘞之禮直官引太常禮儀院使祝史各復位奉禮郎贊再拜禮直官承傳曰拜太尉以下皆再拜訖其先拜者不拜執事者取玉幣於篚立於尊所禮直官引太尉詣盥洗位宮縣樂奏黃鍾宮

隆成之曲至位北向立樂止搢笏盥手帨手訖執笏詣
壇陛自午陛登歌樂作大吕宫隆成之曲至壇上樂止
詣正位神座前北向立宫縣樂奏黄鐘宫欽成之曲搢
笏跪三上香執事者加璧於幣西向跪以授太尉太尉
受玉幣奠於正位神座前執笏俛伏興少退立再拜訖
樂止次詣皇地祇位奠獻如上儀次詣配位神主前奠
幣如上儀降自午陛登歌樂作如陞壇之曲至位樂止
祝史奉毛血豆入自南壝門詣壇上自午陛諸太祝迎

取於壇上俱跪奠於神座前執笏俛伏興退立于尊所

至大三年大祀奠玉幣儀與前少異今存之以備互考

祀日丑前五刻設壇上及第一等神位陳其玉幣及明

燭實籩豆尊罍樂工各入就位畢奉禮郎先入就位禮

直官分引分獻官監祭御史監禮博士諸執事太祝祝

史齋郎入自中壝東偏門當壇南重行西上北向立定

奉禮郎贊曰再拜分獻官以下皆再拜訖奉禮贊曰各

就位禮直官引子丑寅卯辰巳陛道分獻官詣版位西

向立北上午未申酉戌亥陛道分獻官詣版位東向立
北上禮直官分引監祭禮點視陳設按視壇之上下糾
察不如儀者退復位太官令率齋郎出俟禮直官引三
獻官并助奠等官入就位東向立司徒西向立禮直官
贊曰有司謹具請行事降神六成樂止太常禮儀使率
祝史二員捧馬首詣燎壇升烟訖復位奉禮郎贊曰再
拜三獻司徒等皆再拜訖奉禮郎贊曰諸執事者各就
位立定禮直官請初獻官詣盥洗位樂作至位樂止盥

畢詣壇樂作陞自卯陛至壇樂止詣正位神座前北向立樂作搢笏跪太祝加玉於幣西向跪以授初獻初獻受玉幣奠訖執笏俛伏興再拜訖樂止次詣配位神座前立樂作奠玉幣如上儀樂止降自卯陛樂作復位樂止初獻將奠正位之幣禮直官分引第一等分獻官詣盥洗位盥畢執笏各由其陛陞詣各神位前搢笏跪太祝以玉幣授分獻官奠訖俛伏興再拜訖還位初第一等分獻官將陞禮直官分引第二等內壝內內壝外分

獻官盥畢盥洗官俱從至酌尊所立定各由其陛道詣各神首位前奠爵如上儀退立酌尊所伺候終獻酌奠詣各神首位前酌奠祝史奉正位毛血豆由午陛陞配位毛血豆由卯陛陞太祝迎於壇上進奠於正配位神座前太祝與祝史俱退於尊所八曰進熟太尉既陞奠玉幣太官令丞率進饌齋郎詣廚以牲體設於盤馬牛羊豕鹿各五盤宰割體段竝用國禮各對舉以行至饌殿俟光禄卿出實籩豆簠簋籩以粉餈豆以糝食簠以

粱簋以稷齋郎上四員奉籩豆簠簋者前行爵盤者次之各奉正配位之饌以序立於南壝門之外俟禮直官引司徒出詣饌殿齋郎各奉以序從司徒入自南壝正門配位之饌入自偏門宮縣樂奏黄鍾宮寧成之曲至壇下俟祝史進徹毛血豆訖降自卯陛以出司徒引齋郎奉正位饌詣壇陞自午陛太史令丞率齋郎奉配位及等一第之饌陞自卯陛立定奉禮贊諸太祝迎饌諸太祝迎于壇陛之間齋郎各跪奠于神座前設籩于糗

餌之前豆於醯醢之前簠盙於稻前簋於黍前又奠牲
體盤于俎上齋郎出笏俛伏興退立定樂止禮直官引司
徒降自卯陛太官令率齋郎從司徒亦降自卯陛各復
位其第二等至内壝外之饌有司陳設禮直官贊太祝
搢笏立茅苴于沙池出笏俛伏興退立于本位禮直官
引太尉詣盥洗位宮縣樂作奏黄鍾宮隆成之曲至位
北向立樂止搢笏盥手帨手訖出笏詣爵洗位北向立
搢笏執事者奉匏爵以授太尉太尉洗爵拭爵訖以爵

授執事者太尉出笏詣壇陛自午陛一作卯陛登歌樂作奏
黃鍾宮明成之曲至壇上樂止詣酌尊所西向立搢笏
執事者以爵授太尉太尉執爵司尊罍舉冪良醞令
酌太尊之泛齊凡舉冪酌酒皆跪以爵授執事者太尉出
笏詣正位神座前北向立宮縣樂作奏黃鍾宮明成之
曲文舞崇德之舞太尉搢笏跪三上香執事者以爵授
太尉太尉執爵三祭酒于茅苴以爵授執事者執事者
奉爵退詣尊所太官丞傾馬湩于爵跪授太尉亦三祭

于茅苴復以爵授執事者執事者受虚爵以興太尉出笏俛伏興少退北向立樂止舉祝官搢笏跪對舉祝版讀祝官搢笏跪讀祝文讀訖舉祝官奠版于案出笏興讀祝官出笏俛伏興宮縣樂奏如前曲舉祝讀祝官俱先詣皇地祇位前北向立太尉再拜訖樂止次詣皇地祇位並如上儀惟樂奏大呂宮次詣配位並如上儀惟樂奏黄鍾宮降自午陛一作卯陛登歌樂作如前降神之曲至位樂止讀祝舉祝官降自卯陛復位文舞退武舞進

宮縣樂作奏黃鍾宮和成之曲立定樂止禮直官引亞獻官詣盥洗位北向立搢笏盥手帨手訖出笏詣爵洗位北向立搢笏執爵洗爵拭爵以爵授執事者出笏詣壇陛自卯陛至壇上酌尊所東向一作西向立搢笏授爵執爵司尊𠊱舉冪良醞令酌著尊之醴齊以爵授執事者出笏詣正位神座前北向立宮縣樂奏黃鍾宮熙成之曲武舞定功之舞搢笏跪三上香授爵執爵三祭酒于茅苴復祭馬湩如前儀以爵授執事者出笏俛伏興少

退立再拜訖次詣皇地祇位配位竝如上儀訖樂止降自卯陛復位禮直官引終獻官詣盥洗位盥手帨手訖詣爵洗位授爵執爵洗爵拭爵以爵授執事者出笏陞自卯陛至酌尊所搢笏授爵執爵良醞令酌犧尊之盎齊以爵授執事者出笏詣正位神座前北向立宮縣樂作奏黃鍾宮熙成之曲武舞定功之舞上香祭酒馬湩竝如亞獻之儀降自卯陛初終獻將陞壇時禮直官分引第一等分獻官詣盥洗位搢笏盥手帨手滌爵拭爵

訖以爵授執事者出笏各由其陛詣酌尊所搢笏執事者以爵授分獻官執爵酌太尊之泛齊以爵授執事者各詣諸神位前搢笏跪三上香三祭酒訖出笏俛伏興少退再拜興降復位第一等分獻官將升壇時禮直官引第二等第三等内壝内内壝外衆星位分獻官各詣盥洗位搢笏盥手帨手酌奠如上儀訖禮直官各引獻官復位諸執事者皆退復位禮直官贊太祝徹籩豆登歌樂作大呂宮寧成之曲太祝跪以籩豆各一少移故

處卒徹出笏俛伏興樂止奉禮郎贊曰賜胙衆官再拜
禮直官承傳曰拜在位者皆再拜平立定送神宮縣樂
作奏圜鍾宮天成之曲一成止九曰望燎禮直官引太
尉亞獻助奠一員太常禮儀院使監祭監禮各一員等
詣望燎位又引司徒終獻助奠監祭監禮各一員及太
常禮儀院使等官詣望瘞位樂作奏黄鍾宮隆成之曲
至位南向立樂止上下諸執事各執篚進神座前取燔
玉及幣祝版日月已上齋郎以俎載牲體黍稷各由其

陛降南行經宮縣樂出東詣燎壇陛自南陛以玉幣祝版饌食致於柴上户內諸執事又以內官以下之禮幣皆從燎禮直官贊曰可燎東西執炬者以炬燎火半柴執事者亦以地祇之玉幣祝版牲體黍稷詣瘞坎焚瘞畢禮直官引太尉以下官以次由南壝東偏門出禮直官引監祭監禮奉玉幣官太祝祝史齋郎俱復壝南北向立奉禮郎贊曰再拜禮直官承傳曰拜監祭監禮以下皆再拜訖各退出太樂令率工人二舞以次出禮直

官引太尉以下諸執事官至齊班幕前立禮直官贊曰禮畢衆官圓揖畢各退于次太尉等官太常禮儀院使監祭監禮展視胙肉酒醴奉進闕庭餘官各退

祭告三獻儀大德十一年所定告前三日三獻官諸執事官具公服赴中書省受誓戒前一日未正二刻省牲器告日質明三獻官以下諸執事官各具法服禮直官引監祭禮以下諸執事官先入就位立定監祭禮點視陳設畢復位立定太官令率齋郎出禮直官引三獻司

徒太常禮儀院使光禄卿入就位立定禮直官贊曰有
司謹具請行事降神樂作六成止太常禮儀院使燔牲
首復位立定奉禮贊三獻以下皆再拜就位禮直官引
初獻詣盥洗位盥手訖陞壇詣昊天上帝位前北向立
搢笏跪三上香奠玉幣出笏俛伏興再拜訖降復位禮
直官引初獻詣盥洗位盥手訖詣爵洗位洗拭爵訖詣
酒尊所酌酒訖請詣昊天上帝神位前北向搢笏跪三
上香執爵三祭酒於茅苴出笏俛伏興俟讀祝訖再拜

平立請詣皇地祇酒尊所酌獻並如上儀俱畢復位禮直官引亞獻並如初獻之儀惟不讀祝降復位禮直官引終獻並如亞獻之儀降復位奉禮贊賜胙衆官再拜在位者皆再拜禮直官引三獻司徒太常卿光禄卿監祭監禮等官請詣望燎位南向立定俟燎玉幣祝版禮直官贊可燎禮畢

祭告一獻儀至元十二年所定告前二日郊祀令掃除壇壝内外翰林國史院學士撰寫祝文前一日告官等

各公服捧祝版進請御署訖同御香上尊酒如常儀迎至祠所齋宿告日質明前三刻禮直官引郊祀令率其屬詣壇鋪筵陳設如儀禮直官二員引告官等各具紫服以次就位東向立定禮直官稍前曰有司謹具請行事贊者曰鞠躬曰拜曰興曰拜曰興曰平身禮直官先引執事官各就位次詣告官前曰請詣盥爵洗位至位北向立曰搢笏曰盥手曰帨手曰洗爵曰拭爵曰出笏曰詣酒尊所曰搢笏曰執爵曰司尊者舉冪曰酌酒良

醞令酌酒曰以爵授執事者告官以爵授執事者曰出
笏曰詣昊天上帝皇地祇神位前北向立曰稍前曰搢
笏曰跪曰上香曰上香曰三上香曰祭酒曰祭酒曰三
祭酒曰以爵授捧爵官曰出笏曰俛伏興曰舉祝官跪
曰舉祝曰讀祝官跪曰讀祝讀訖曰舉祝官奠祝版於
案曰俛伏興告官再拜曰鞠躬曰拜曰興曰拜曰興曰
平身引告官以下降復位禮直官贊曰再拜曰鞠躬曰
拜曰興曰拜曰興曰平身曰詣望燎位燔祝版半燎告

官以下皆退其瘞之坎於祭所壬地方深足以容物

元史卷七十三

元史卷七十三考證

祭祀志儀注之節其目有十　案太常集禮儀注皆大德九年所定四年所用者志全用其文

祭告三獻儀　案經世大典告祭三獻儀三獻官外差攝司徒一助奠官二光祿卿一太史令一太官令一如請祖宗諡祭告則差設撰諡議官一讀諡議官一餘並同志未及

欽定四庫全書

史部

元史卷七十四五六

御史臣徐如澍覆勘

總校官編修臣朱鈐

元史卷七十四

明翰林學士亞中大夫知制誥兼修國史宋濂等撰

祭祀志第二十五

祭祀三

宗廟上

其祖宗祭享之禮割牲奠馬湩以蒙古巫祝致辭蓋國俗也世祖中統元年秋七月丁丑設神位于中書省用登歌

樂遺筆且齊致祭焉筆且齊譯言典書記者十二月初
命製太廟祭器法服二年九月庚申朔徙中書署奉遷
神主于聖安寺辛巳藏于瑞像殿三年十二月癸亥即
中書省備三獻官大禮使司徒攝祀事禮畢神主復藏
瑞像殿四年三月癸夘詔建太廟于燕京十一月丙戌
仍寓祀事中書以親王合坦埒齊爾王盤張文謙攝事
至元元年冬十月奉安神主于太廟初定太廟七室之
制皇祖皇祖妣第一室皇伯考伯妣第二室皇考皇妣

第三室皇伯考伯妣第四室皇伯考伯妣第五室皇兄皇后第六室皇兄皇后第七室兄室以西為上以次而東二年九月初命滌養犧牲取大樂工于東平習禮儀冬十月巳卯享于太廟尊皇祖為太祖三年秋九月始作八室神主設祏室冬十月太廟成丞相安圖巴延言祖宗世數尊謚廟號配享功臣增祀四世各廟神主七祀神位法服祭器等事皆宜以時定乃命平章政事趙璧等集議製尊謚廟號定為八室烈祖神元皇帝皇曾

祖妣宣懿皇后第一室太祖聖武皇帝皇祖妣光獻皇后第二室太宗英文皇帝皇伯妣昭慈皇后第三室皇伯卓沁皇伯妣必克楚默色第四室皇伯考察罕台皇伯妣額斯倫第五室皇考睿宗景襄皇帝皇妣莊聖皇后第六室定宗簡平皇帝欽淑皇后第七室憲宗桓肅皇帝貞節皇后第八室十一月戊申奉安神主于祏室歲用冬祀如初禮四年二月初定一歲十二月薦新時物六年冬時享畢十二月命國師僧薦佛事于太廟七

晝夜始造木質金表牌位十有六設大榻金椅奉安祏室前為太廟薦佛事之始七年十月癸酉勑宗廟祝文書以國字八年八月太廟柱朽從張易言告于列室而後修奉遷栗主金牌位與舊神主于饗幕殿工畢安奉自是修廟皆如之丙子勑冬享毋用犧牛十二年五月檢討張謙呈昔者因修太廟奉遷金牌位於饗幕殿設以金椅其栗主却與舊主牌位各貯箱内安置金椅下禮有非宜今擬合以金牌位遷于八室内其祏室栗主

宜用綵輿遷納舊主并牌位安置于箱爲宜九月丁丑勑太廟牲復用牛十月己未遷金牌位于八室内太祝兼奉禮郎申屠致遠言竊見木主既成又有金牌位其日月山神主及中統初中書設祭神主安奉無所博士議曰合存祏室栗主舊置神主牌位俱可隨時埋瘞不致神有二歸太常少卿以聞制曰其與張仲謙諸老臣議行之十三年九月丙申薦佛事于太廟命即佛事處便大祭己亥享于太廟加薦羊鹿野豕是歲改作金主

太祖主題曰青吉斯皇帝睿宗題曰太上皇伊克諾延
皇后皆題名諱十四年八月乙丑詔建太廟于大都博
士言古者廟制率都宫别殿西漢亦各立廟東都以中
興崇儉故七室同堂後世遂不能革十五年五月九日
太常卿還自上都為議廟制據博士言同堂異室非禮
以古今廟制畫圖貼說令博士李天麟齎往上都分議
可否以聞一曰都宫别殿七廟九廟之制祭法曰天子
立七廟三昭三穆與太祖之廟而七諸侯大夫士降殺

以兩晉博士孫毓以謂外為都宫内各有寢廟別有門垣太祖在北左昭右穆以次而南是也前廟後寢者以象人君之居前有朝而後有寢也廟以藏主以四時祭寢有衣冠几杖象生之具以薦新物天子太祖百世不遷宗亦百世不遷高祖以上親盡則遞遷昭常為昭穆常為穆同為都宫則昭常在左穆常在右而外有以不失其序一世自為一廟則昭不見穆穆不見昭而内有以各全其尊必祫享而會于太祖之廟然後序其尊卑

之次蓋父子異宮祖禰異廟所以盡事亡如事存之義
然漢儒論七廟九廟之數其說有二韋玄成等以謂周
之所以七廟者以后稷始封文王武王受命而王是以
三廟不毀與親廟四而七也如劉歆之說則周自武王
克商以后稷為太祖即增立高圉亞圉二廟於公叔太
王王季文王二昭二穆之上已為七廟矣至懿王時始
立文世室於三穆之上至孝王時始立武世室於三昭
之上是為九廟矣然先儒多是劉歆之說二曰同堂異

室之制後漢明帝遵儉自抑遺詔無起寢廟但藏其主於光武廟中更衣别室其後章帝又復如之後世遂不敢加而公私之廟皆用同堂異室之制先儒朱熹以謂至使太祖之位下同孫子而更僻處於一隅無以見為七廟之尊羣廟之神則又上厭祖考不得自為一廟之主以人情論之生居九重窮極壯麗而設祭一室不過尋丈處或無地以容鼎俎而陰損其數子孫之心於此宜亦有所不安矣且如命士以上其父子婦姑猶且異

處謹尊卑之序不相褻瀆況天子貴為一人富有四海而祖宗神位數世同處一堂有失人子事亡如事存之意矣十六年八月丁酉以江南所獲玉爵及坫凡四十九事納于太廟十七年十二月甲申告遷于太廟癸巳承旨和爾果斯太常卿達春托果斯等以祏室內栗主八位并日月山板位聖安寺木主俱遷甲午和爾果斯太常卿色埒默率百官奉太祖睿宗二室金主於新廟安奉遂大享焉乙未毀舊廟十八年二月博士李時衍

等議歷代廟制俱各不同欲尊祖宗當從都宮別殿之制欲崇儉約當從同堂異室之制三月十一日尚書段諾海及太常禮官奏曰始議七廟除正殿寢殿正門東西門已建外東西六廟不須更造餘依太常寺新圖建之遂為前廟後寢廟分七室二十一年三月丁卯太廟正殿成奉安神主九月廟室掛鍍網釘鏊籠門告成二十二年十二月丁未皇太子薨太常博士議曰前代太子薨梁武帝謚統曰昭明齊武帝謚長懋曰文惠唐憲

宗謚寧曰惠昭金世宗謚允恭曰宣孝又建别廟以奉
神主准中祀以陳登歌例設令丞歲供洒掃斯皆累代
之典莫不追美洪休時中書翰林諸老臣亦議宜加謚
立别廟奉祀遂謚曰明孝太子作主用金二十五年冬
享制送白馬一三十年十月朔皇太子祔于太廟三十
一年成宗即位追尊皇考為皇帝廟號裕宗元貞元年
冬十月癸卯有事于太廟中書省臣言去歲世祖皇后
裕宗祔廟以綾代玉册今玉册玉寶成請納諸各室帝

曰親饗之禮祖宗未嘗行之其奉册以來朕躬祝之命獻官迎導入廟大德元年十一月太保伊徹察喇等奏請廟享增用馬制可二年正月特祭太廟用馬一牛一羊鹿野豕天鵝各七餘品如舊為特祭之始四年八月以皇妣皇后祔六年五月戊申太廟寢殿災十一年武宗即位追尊皇考為皇帝廟號順宗太祖室居中睿宗西第一室世祖西第二室裕宗西第三室順宗東第一室成宗東第二室追尊先元妃為皇后祔成宗室至大

二年春正月乙未以受尊號恭謝太廟為親祀之始十月以將加謚太祖睿宗擇日請太祖睿宗尊謚于天擇日請光獻皇后莊聖皇后尊謚于廟改製金表神主題寫尊謚廟號十二月乙卯親享太廟奉玉册玉寶加上太祖聖武皇帝尊謚曰法天啓運廟號太祖光獻皇后曰翼聖加上睿宗景襄皇帝曰仁聖廟號睿宗莊聖皇后曰顯懿其舊制金表神主以櫝貯兩旁自是主皆範金作之如金表之製延祐七年仁宗升祔增置廟室太

常禮儀院下博士檢討歷代典故移書禮部中書集議曰古者天子祭七代凡弟同爲一代廟室皆有神主增置廟室又議大行皇帝升祔太廟七室皆有神主增室不及依前代典故權於廟内止設幄座面南安奉今相視得第七室近南對室地方東西一丈五尺除設幄座外餘五尺不妨行禮乃結綵爲殿置武宗室南權奉神主十月戊子英宗將以四時躬祀太廟命太常禮官與中書翰林集賢等官集議其禮制曰此追遠報本之道

也毋以朕勞而有所損焉其一遵典禮丙寅中書以躬謝太廟儀注進十一月丙子朔帝御齋宮丁丑備法駕儀衛躬謝太廟至櫺星門駕止有司進輦不御步至大次服衮冕端拱以竢禮儀使請署祝帝降御座正立書名及讀祝勑高贊御名至仁宗室輒歔欷流涕左右莫不感動退至西神門殿中監受圭出降沒階乃授甲辰太常進時享太廟儀式至治元年正月乙酉始命於太廟垣西北建大次殿丙戌始以四孟月時享親祀太室

禮成坐大次謂羣臣曰朕纘承祖宗丕緒夙夜祇慄無以報稱歲惟四祀使人代之不能致如在之誠實所未安自今以始歲必親祀以終朕身五月中書省臣言以廟制事集御史臺翰林院太常院臣議謹按前代廟室多寡不同晉則兄弟同為一室正室增為十四間東西各一間唐九廟後增為十一室宋增室至十八東西夾室各一間以藏祧主今太廟雖分八室然兄弟為世止六世而已世祖所建前廟後寢往歲寢殿災請以今殿

為寢別作前廟十五間中三間通為一室以奉太祖神
主餘以次為室庶幾情文得宜謹上太常廟制制曰善
期以來歲營之二年春正月丁丑始陳鹵簿親享太廟
三月二十三日以新作太廟正殿夏秋二祭權止秋八
月丙辰太皇太后崩太常院官奏國哀以日易月旬有
二日外乃舉祀事有司以十月戊辰有事于太廟取聖
裁制曰太廟禮不可廢迎香去樂可也又言太廟興工
未畢有妨陳宮縣樂請止用登歌從之三年春三月戊

申祔昭獻元聖皇后于順宗室夏四月六日上都分省
參議蘇蘇以都堂旨太廟夾室未有制度再約臺院等
官議定博士議曰按爾雅曰室有東西廂曰廟注夾室
前堂同禮曰西夾南向注曰西廂夾室此東西夾室之
正文也賈公彦曰室有東西廂曰廟其夾皆在序是則
夾者猶今耳房之類是也其制度則未之聞東晉太廟
正室一十六間東西儲各一間共十有八所謂儲者非
夾室與唐貞觀故事遷廟之主藏於夾室西壁西北三

間又宋哲宗亦嘗於東夾室奉安後雖增建一室其夾室仍舊是唐宋夾室與諸室制度無大異也五帝不相沿樂三王不相襲禮今廟制皆不合古權宜一時宜取今廟一十五間南北六間東西兩頭二間準唐南北三間之制壘至棟為三間壁以紅泥以準東西序南向為門如今室戶之制虛前以準廂所謂夾室前堂也雖未盡合於古於今事為宜六月上都中書省以聞制若曰可壬申勑以太廟前殿十有五間東西二間為夾室南

向秋七月辛卯太廟落成俄國有大故晉王即皇帝位十二月戊辰追尊皇考晉王為皇帝廟號顯宗皇妣晉王妃為皇后庚午盜入太廟失仁宗及慈聖皇后神主壬申重作仁廟二金主丙午御史趙成慶言太廟失神主乃古今莫大之變由太常禮官不恭厥職宜正其罪以謝宗廟以安神靈制命中書定罪泰定元年春正月甲午奉安仁宗及慈聖皇后二祔主丁丑御史宋本趙成慶李嘉賓言太廟失神主已得旨命中書定太常失

守之罪中書以為事在太廟署令而太常官屬居位如故昔唐陵廟皆隸宗正盜斫景陵門戟架既貶陵令丞而宗正卿亦皆貶黜且神門戟架比之太廟神主孰為輕重宜定其罪名顯示黜罰以懲不恪不報先是博士劉致建議曰竊以禮莫大於宗廟宗廟者天下國家之本禮樂刑政之所自出也唐虞三代而下靡不由之聖元龍興朔陲積德累功百有餘年而宗廟未有一定之制方聖天子繼統之初定一代不刊之典為萬世法程

正在今日周制天子七廟三昭三穆昭處於東穆處於西所以别父子親疎之序而使不亂也聖朝取唐宋之制定為九世遂以舊廟八室而為六世昭穆不分父子並坐不合禮經新廟之制一十五間東西二間為夾室太祖室既居中則唐宋之制不可依惟當以昭穆列之父為昭子為穆則睿宗當居太祖之東為昭之第一世世祖居西為穆之第一世裕宗居東為昭之第二世兄弟共為一世則成宗順宗顯宗三室皆當居西為穆之

第二世武宗仁宗二室皆當居東為昭之第三世昭之后居左穆之后居右西以左為上東以右為上也苟或如此則昭穆分明秩然有序不違禮經可為萬世法若以累朝定制依室次於新廟遷安則顯宗躋順宗之上順宗躋成宗之上以禮言之春秋閔公無子庶兄僖公代立其子文公遂躋僖公於閔公之上史稱逆祀及定公正其序書曰從事先公然僖公猶是有位之君尚不可居故君之上況未嘗正位者乎國家雖曰以右為尊

然古人所尚或左或右初無定制古人右社稷而左宗廟國家宗廟亦居東方豈有建宗廟之方位既依禮經而宗廟之昭穆反不應禮經乎且如今朝賀或祭祀宰相獻官分班而立居西則尚左居東則尚右及行禮就位則西者復尚右東者復尚左矣致職居博士宗廟之事所宜建明然事大體重宜從使院移書集議取旨四月辛巳中書省臣言世祖皇帝始建太廟太祖皇帝居中南向睿宗世祖裕宗神主以次祔西室順宗成宗武

宗仁宗以次祔東室遍者集賢翰林太常諸臣言國朝
建太廟遵古制古尚左今尊者居右為少屈非所以示
後世太祖皇帝居中南向宜奉睿宗皇帝神主祔左一
室世祖祔右一室裕宗祔睿宗室之左顯宗順宗成宗
兄弟也以次祔世祖室之右武宗仁宗亦兄弟也以祔
裕宗室之左英宗祔成宗室之右臣等以具議近是謹
繪室次為圖以獻惟陛下裁擇從之五月戊戌祔顯宗
英宗凡十室四年夏四月辛未盜入太廟失武宗神位

及祭罷壬申重作武宗金主及祭罷甲午奉安武宗神主天歴元年冬十月丁亥毁顯宗室重改至元之六年六月詔毁文宗室其宗室之事本末因革大槩如此凡大祭祀尤貴馬湩將有事勑太僕司挏馬官奉尚飲者革囊盛送馬其馬牲既與三牲同登于俎而割奠之饌復與籩豆俱設將奠牲盤酹馬湩則蒙古太祝升詣第一座呼帝后神諱以致祭年月日數牲齊品物致其祝語以次詣列室皆如之禮畢則以割奠之餘撒於南欞

星門外名曰抛撒茶飯葢以國禮行事尤其所重也始至元初金太祝魏友諒者仕於朝詣中書言太常寺奉祀宗廟禮不備者數事禮部移太常考前代典禮以勘友諒所言皆非是由是禮官代有討論酌奠之禮初惟太常卿設之僧格爲初獻乃有三獻等官同設之儀博士議曰凡陳祭設品實鐏罍等事獻官皆不與也獨此親設之然後再升殿恐非誠慤專一之道且大禮使等官尤非其職大樂署長言酌奠之禮宜別撰樂章博士議曰三獻之禮實依

古制若割肉奠葡萄酒馬湩别撰樂章是又成一獻也又議燔膋膟與今燒飯禮合不可廢形鹽糗餌粉餈酏食糝食非古雷鼓路鼓與播鼗之制不同攝祀大禮使終夕堅立無其義知禮者皆有取於其言英宗之初博士又言今冬祭即烝也天子親祼太室功臣宜配享事亦弗果行

廟制至元十七年新作于大都前廟後寢正殿東西七間南北五間内分七室殿陛二成三階中曰泰階西曰西階東曰阼階寢殿東西五間南北三間環以宫城四

隅重屋號角樓正南正東正西宮門三門各五門皆號
神門殿下道直東西神門曰横街直南門曰通街甓之
通街兩旁井二皆覆以亭宮城外繚以崇垣饌幕殿七
間在宮城南門之東南向齊班廳五間在宮城之東南
西向省饌殿一間在東城東門少北南向初獻齋室在
宮城之東東垣門内少北西向其南為亞終獻司徒大
禮使助奠七祀獻官等齋室皆西向雅樂庫在宮城西
南東向法物庫儀鸞庫在宮城之東北皆南向都監局

在其東少南西向東垣之内環築牆垣為别院内神厨局五間在北南向井在神厨之東北有亭酒庫三間在井亭南西向祠祭局三間對神厨局北向院門西向百官厨五間在神厨院南西向宫城之南復為門與中神門相值左右連屋六十餘間東掩齊班廳西值雅樂庫為諸執事齋房築崇墉以環其外東西南開櫺星門三門外馳道抵齊化門之通衢至治元年詔議増廣廟制三年别建大殿一十五間於今廟前用今廟為寢殿中

三間通為一室餘十間各為一室東西兩旁際牆各留一間以為夾室室皆東西橫闊二丈南北入深六間每間二丈宮城南展後鑿新井二于殿南作亭東南隅西南隅角樓南神門東西神門饌幕殿省饌殿獻官百執事齋室中南門齋班廳雅樂庫神廚祠祭等局皆南徙建大次殿三間於宮城之西北東西櫺星門亦南徙東西櫺星門之內鹵簿房四所通五十間

神主至元三年始命太保劉秉中考古制為之高七尺

二寸上頂圍徑二寸八分四廂合剡一寸一分上下四方穿中央通孔徑九分以光漆題尊謚於背上匱趺底蓋俱方底自下而上蓋從上而下底齊趺方一尺厚三寸皆準元祐古尺圖主及匱趺皆用栗木匱趺並用玄漆設祏室以安奉帝主用曲几黃羅帕覆之后主用直几紅羅帕覆之祏室每室紅錦厚褥一紫錦薄褥一黃羅複帳一飈背紅簾一緣以黃羅帶飾六年十二月十八日國師奉旨造木質金表牌位十有六亦號神主設

大㭘金椅位置祏室前帝位於右后位於左題號其面龍以銷金絳紗其制如櫝

祝有二祝册親祀用之製以竹毎副二十有四簡貫以紅絨條面用膠粉塗飾背飾以絳金綺藏以楠木縷金雲龍匣塗金鎖鑰韜以紅錦囊蒙以銷金雲龍絳羅複

撰撰祝文書祝讀祝皆翰林詞臣掌之至大二年親祀竹册長一尺二寸廣一寸二分厚三分至治二年正月親祀竹册八副毎册二十有四簡長一尺一寸廣一寸

厚一分二璽祝版攝祀用之制以楸木長二尺四寸廣一尺二寸厚一分其面背飾以精潔楮紙祝文至元時享於太祖室稱孝孫嗣皇帝臣某睿宗室稱孝子嗣皇帝臣某天歴時享自太祖至裕宗四室皆稱孝曾孫嗣皇帝臣某順宗室稱孝孫嗣皇帝臣某成宗至英宗三室皆稱嗣皇帝臣某武宗室稱孝子嗣皇帝臣某

幣以白繒為之每段長一丈八尺

牲齊庶品大祀馬一用色純者有副牛一其角握其色

赤有副羊其色白豕其色黑鹿凡馬牛羊豕鹿牲體每室
七盤單室五盤太羹每室三登和羹每室三鉶籩之實每
室十有二品豆之實每室十有二品凡祀先期命貴臣率
獵師取鮮獐鹿兎以供脯臡醓醢稻粱為飯每室二簠黍
稷為飯每室二簋𥂕尊之實每室十有一明水玄酒用陰
鑑取水于月與井水同皀用鬱金為之五齊三酒醖於光
禄寺牌帶蕭蒿至元十八年五月弗用後遂廢茅香以縮
酒至元十七年始用沅州麻陽縣包茅天鵝野馬塔剌巴

鳴具狀如雉野鷄鶬黄羊呼𪄻爾具狀如鴣湩乳葡萄酒以國酒劉
奠皆列室用之羊一豕一籩之實二栗鹿脯豆之實二菁葅鹿
臡簠簋之實黍稷簋之實稷爵尊之實酒皆七祀位各用之薦新鮪野
彘孟春用之鴈天鵝仲春用之韭鴨雞卵季春用之冰羔羊孟
夏用之櫻桃竹筍蒲筍羊仲夏用之瓜豚大麥飯小麥麪季夏
用之雛雞孟秋用之菱芡栗黄鼠仲秋用之梨棗黍粱鶩𮍿季
秋用之芝蔴兎鹿稻米飯孟冬用之麕野馬仲冬用之鯉黄羊
塔剌布哈季冬用之至大元年春正月太子言薦新增用影堂品物羊羔

炙魚饅頭餕子西域湯餅圜米粥砂糖飯羹每月用以配薦

祭羅籩十有二冪以青巾巾繪綵雲豆十有四一實毛

血一實脺膋登三鉶三有柶簠二簋二有匕箸俎七以

載牲體皆有冪後以盤貯牲體盤置俎上冪不用香案

一銷金絳羅衣銀香鼎一銀香奩一茅苴盤一實以沙

已上並陳室内燎爐一實以炭篚一實以蕭蒿黍稷祝

案一紫羅衣置祝文于上銷金絳羅覆之雞彝一有舟

鳥彝一有舟加勺春夏用之斝彝一有舟黄彝一有舟

加勺秋冬用之虎彝一有舟蜼彝一有舟加勺特祭用之凡雞彝斝彝虎彝以實明水鳥彝黃彝蜼彝以實鬯犧尊二象尊二春夏用之著尊二壺尊二秋冬用之太尊二山尊二特祭用之尊皆有坫勺冪以白布巾巾繪黼文著尊二山罍二皆有坫加冪已上並陳室外壺尊二太尊二山罍四皆有坫加冪藉以莞席並陳殿下北向西上設而不酌每室皆同通廊御香案一銷金黃羅衣銀香奩一貯御祝香銷金帕覆之並陳殿中央罍洗

所罍二洗二一以供爵滌一以供盥潔篚二實以璋瓚巾塗金銀爵七祀神位籩二豆二簠一簋一俎一爵一有坫香案一沙池一壺尊二有坫加冪七祀皆同罍一洗一篚一中統以來雜金宋祭器而用之至治初始造新器於江浙行省其舊器悉置几閣

親祀時享儀其目有八一曰齋戒前祀七日皇帝散齋四日於别殿治事如故不作樂停奏刑名事不行刑罰致齋三日惟專心祀事其二日於大明殿一日於大次

致齋前一日尚舍監設御幄於大明殿西序東向致齋之日質明諸衛勒所部屯列晝漏下一刻通事舍人引侍享執事文武四品以上官俱公服詣別殿奉迎二刻侍中版奏請中嚴皇帝服通天冠絳紗袍三刻侍中版奏外辦皇帝結佩出別殿乘輿華蓋繖扇侍衛如常儀奉引至大明殿御幄東向坐侍臣夾侍如常一刻頃侍中前跪奏言請降就齋俛伏興皇帝降座入室侍享執事官各還所司宿衛者如常凡應祀官受誓戒於中書

省散齋四日致齋三日光祿卿鑑取明水火火以供爨水以實尊二曰陳設祀前三日尚舍監陳大次於西神門外道北南向設小次於西階西東向設版位於西神門内横街南東向設飲福位於太室尊彝所稍東西向設黄道裀褥於大次前至西神門至小次版位西階及殿門之外設御洗位於御板位東稍北北向設亞終獻位於西神門内御板位稍南東向以北為上罍洗在其東北設亞終獻飲福位於御飲福位後稍南西向陳設

八寶黄羅案於西階西隨地之宜設享官宫縣樂省牲
位諸執事公卿御史位並如常儀殿上下及各室設簠
簋籩豆尊罍彝斝等罷並如常儀三日車駕出宫祀前
一日所司備法駕鹵簿於崇天門外太僕卿率其屬備
玉輅於大明門外千牛將軍執刀於輅前北向其日質
明諸侍享執事官先詣太廟祀所諸侍臣直衛及導駕
官於致齋殿前左右分班立通事舍人引侍中跪奏請
中嚴俛伏興皇帝服通天冠絳紗袍少頃侍中版奏外

辦皇帝出齋室即御座羣臣起居訖尚輦進輿侍中奏
請皇帝升輿皇帝升輿華蓋繖扇侍衛如常儀導駕官
前導至大明門外侍中進當輿前跪奏請皇帝降輿升
輅皇帝升輅太僕執御導駕官分左右步導門下侍郎
進當輅前跪奏請車駕進發車駕動稱警蹕千牛將軍
夾而趨至崇天門外門下侍郎跪奏請車駕少駐勑衆
官上馬侍中承旨退稱曰制可門下侍郎退傳制稱衆
官上馬贊者承傳勑衆官上馬上馬訖門下侍郎奏請

勑車右升侍中前承制退稱曰制可千牛將軍升訖門下侍郎奏請車駕進發車駕動稱警蹕符寶郎奉八寶與殿中監部從在黃鉞內教坊樂前引鼓吹不振作將至太廟禮直官引諸侍享執事官於廟門外左右立班奉迎駕至廟門回輅南向將軍降立於輅左侍中於輅前奏稱侍中臣某請皇帝降輅步入廟門皇帝降輅導駕官前導皇帝步入廟門稍西侍中奏請皇帝升輿尚輦奉輿華蓋繖扇如常儀皇帝乘輿至大次侍中奏請

皇帝降輿入就大次皇帝入就次簾降宿衛如式尚食進饍如儀禮儀使以祝版奏御署訖奉出太廟令受之各奠於坫置各室祝案上通事舍人承旨勑衆官各還齋次四日省牲器祀前一日未後三刻廩犧令丞太官令丞太祝以牲就位禮直官引太常卿光祿卿丞監祭禮等官就位禮直官請太常監祭監禮由東神門北偏門入升自東階按位視滌祭器司尊彞舉冪曰潔俱畢降自東階由東神門北偏門出復位立定禮直官稍前

曰請省牲引太常卿視牲退復位次引廩犧令出班巡牲一匝西向折身曰充諸太祝巡牲一匝上一員出班西向折身曰腯畢俱復位蒙古巫祝致詞訖禮直官稍前曰請詣省饌位引太常卿光祿卿監祭監禮光祿丞太官令丞詣省饌位東西相向立定以北為上禮直官引太常卿詣饌殿內省饌視饌訖禮直官引太常卿還齋所次引廩犧令丞諸太祝以次牽牲詣廚授太官令次引光祿卿丞監祭監禮詣廚省鼎鑊視滌溉訖各還

齋所太官令帥宰人以鸞刀割牲祝史各取毛血每位共實一豆以肝洗於鬱鬯及取膟膋每位共實一豆置於各位饌室內庖人烹牲五曰晨祼祀日丑前五刻諸享陪位官各服其服光祿卿良醞令太官令入實籩豆簠簋尊罍各如常儀太樂令率工人二舞以次入奉禮郎贊者先入就位禮直官引御史博士及執事者以次各入就位並如常儀禮直官引司徒以下官升殿分香設酒如常儀禮直官引太常官御史博士升殿視陳設

就位復與太廟令太祝宮闈令升殿太祝出帝主宮闈令出后主訖御史及以上升殿官於當陛近西北向立奉禮於殿上贊奉神主訖奉禮曰再拜贊者承傳諸官及執事者皆再拜各就位禮直官引亞終獻等官由南神門東偏門入就位立定禮直官贊有司謹具請行事協律郎俛伏興舉麾工鼓柷宫縣樂作奏思成之曲以黄鍾為宫大吕為角太蔟為徵應鍾為羽作文舞九成止樂奏將終通事舍人引侍中版奏請中嚴皇帝服衮

冕坐少頃禮直官引博士博士引禮儀使對立於大次門外當門北向侍中奏外辦禮儀使跪奏請皇帝行禮俛伏興簾捲符寶郎奉寶陳於西陛之西黄羅案上皇帝出大次博士禮儀使前導華葢繖扇如儀大禮使後從至西神門外殿中監跪進鎮圭皇帝執圭華葢繖扇停於門外近侍從入門協律郎跪俛伏興舉麾工鼓柷宫縣順成之樂作至版位東向協律郎偃麾工戛敔樂止引禮官分左右侍立禮儀使前奏請再拜皇帝再拜

奉禮曰衆官再拜贊者承傳凡在位者皆再拜禮儀使
奏請皇帝詣盥洗位宫縣樂作至洗位樂止内侍跪取
匜興沃水又内侍跪取盤興承水禮儀使奏請搢鎮圭
皇帝搢圭盥手訖内侍跪取巾於篚興以進帨手訖皇
帝詣爵洗位奉瓚官以瓚跪進皇帝受瓚内侍奉匜沃
水又内侍跪奉盤承水洗瓚訖内侍奉巾以進皇帝拭
瓚訖内侍奠盤匜又奠巾於篚奉瓚官跪受瓚禮儀使
奏請執鎮圭前導皇帝升殿宫縣樂作至西階下樂止

皇帝升自西階登歌樂作禮儀使前導皇帝詣太祖室尊彞所東向立樂止奉瓚官以瓚莅鬯司尊者舉冪侍中跪酌鬱鬯訖禮儀使前導入詣太祖神座前北向立禮儀使奏請搢鎮圭跪奉瓚官西向立以瓚跪進禮儀使奏請執瓚以鬯祼地皇帝執瓚以鬯祼地以瓚授奉瓚官禮儀使奏請執鎮圭俛伏興皇帝俛伏興禮儀使前導出戶外褥位禮儀使奏請再拜皇帝再拜訖禮儀使前導詣第二室以下祼室並如上儀祼訖禮儀使奏

請還版位登歌樂作皇帝降自西階樂止宫縣樂作至版位東向立樂止禮儀使奏請還小次前導皇帝行宫縣樂作將至小次禮儀使奏請釋鎮圭殿中監跪受皇帝入小次簾降樂止六曰進饌皇帝祼將畢光禄卿詣饌殿視饌復位太官令率齋郎詣饌幕以牲體設於盤各對舉以行自南神門入司徒出迎饌宫縣樂作奏無射宫嘉成之曲禮直官引司徒齋郎奉饌升自太階由正門入諸太祝迎於階上各跪奠於神座前齋郎執笏

俛伏興遍奠訖樂止禮直官引司徒太官令率齋郎降自東階各復位饌之升殿也太官丞率七祀齋郎奉饌以序跪奠于七祀神座前退從殿上齋郎以次復位諸太官令率割牲官請各室進割牲體置俎上皆退七曰酌獻禮直官於殿上贊太祝立茅苴禮儀使奏請詣盥洗位簾捲出次宮縣樂作殿中監跪進鎮圭皇帝執鎮圭至盥洗位樂止北向立禮儀使奏請搢鎮圭執事者跪取匜興沃水又跪取盤承水禮儀使奏請皇帝盥手

執事者跪取巾於篚興進帨手訖禮儀使奏請執鎮圭
請詣爵洗位北向立禮儀使奏請搢鎮圭奉爵官以爵
跪進皇帝受爵執事者奉匜沃水奉盤承水皇帝洗爵
訖執事者奉巾跪進皇帝拭爵執事者奠盤匜又奠巾
於篚奉爵官受爵禮儀使奏請執鎮圭升殿宮縣樂作
至西階下樂止升自西階登歌樂作禮儀使前導詣太
祖室尊彝所東向立樂止禮儀使奏請搢鎮圭執爵奉
爵官以爵跪進皇帝受爵司尊者舉羃良醞令跪酌犧

尊之泛齊以爵授執事者禮儀使奏請執鎮圭皇帝執

圭入詣太祖神位前北向立宮縣樂作奏開成之曲禮

儀使跪奏請搢鎮圭跪又奏請三上香三上香訖奉爵

官以爵授進酒官進酒官東向以爵跪進禮儀使奏請

執爵三祭酒於茅苴以虛爵授進酒官進酒官以授奉

爵官奉爵官退立尊彝所進酒官進取神案上所奠玉

爵馬湩東向跪進禮儀使奏請執爵祭馬湩祭訖以虛

爵授進酒官進酒官進奠神案上退禮儀使奏請執圭

俛伏興司徒搢笏跪於俎前奉牲西向以進禮儀使奏請搢鎮圭皇帝搢圭俯受牲盤北向跪奠神案上蒙古祝史致辭訖禮儀使奏請執鎮圭興前導出戶外褥位北向立樂止舉祝官搢笏跪對舉祝版讀祝官北向跪讀祝文訖俛伏興舉祝官奠祝版訖先詣次室禮儀使奏請再拜拜拜訖禮儀使前導詣各室各奏本室之樂其酌獻進牲祭馬湩並如第一室之儀既畢禮儀使奏請詣飲福位登歌樂作至位西向立樂止登歌蘆成之樂

作禮直官引司徒立於飲福位側太祝以爵酌上尊飲福酒合置一爵以奉侍中侍中受爵奉以立禮儀使奏請皇帝再拜拜訖奏請搢鎮圭跪侍中東向以爵跪進禮儀使奏請執爵三祭酒又奏請啐酒啐酒訖以爵授侍中禮儀使奏請受胙太祝以黍稷飯籩授司徒司徒東向跪進皇帝受以授左右太祝又以胙肉俎跪授司徒司徒跪進皇帝受以授左右禮直官引司徒退立侍中再以爵酒跪進禮儀使奏請皇帝受爵飲福飲酒訖

侍中受虛爵興以授太祝禮儀使奏請執鎮圭俛伏興又奏請再拜拜訖樂止禮儀使前導還版位登歌樂作降自西階樂止宮縣樂作至位樂止禮儀使奏請還小次宮縣樂作將至小次禮儀使奏請釋鎮圭殿中監跪受入小次簾降樂止文舞退武舞進先是皇帝酌獻訖將至小次禮直官引亞獻官詣盥洗位盥洗訖升自阼階酌獻並如常儀酌獻訖禮直官引亞獻官詣東序西向立諸太祝各以爵酌福酒合置一爵一太祝捧爵進

亞獻之左北向立亞獻再拜受爵跪祭酒遂啐飲太祝進受爵退復於坫上亞獻興再拜禮直官引亞獻官降復位終獻如亞獻之儀初終獻既升禮直官引七祀獻官各詣盥洗位搢笏盥帨訖執笏詣神位搢笏跪執爵三祭酒奠爵執笏俛伏興再拜訖詣次位如上儀終獻畢贊者唱太祝徹籩豆諸太祝進徹籩豆登歌豐成之樂作卒徹樂止奉禮曰賜胙贊者唱衆官再拜在位者皆再拜禮儀使奏請詣版位簾捲出次殿中監跪進鎮

圭皇帝執圭行宫縣樂作至位樂止送神保成之樂作一成止禮儀使奏請皇帝再拜賛者承傳凡在位者皆再拜禮儀使前奏禮畢前導皇帝還大次宫縣昌寧之樂作出門樂止禮儀使奏請釋鎮圭殿中監跪受華葢繖扇引導如常儀入大次薦降禮直官引太常卿御史太廟令太祝宫闈令升殿納神主降就拜位奉禮賛升納神主訖再拜御史以下諸執事者皆再拜以次出禮直官各引享官以次出太樂令率工人二舞以次出太

廟令闔户以降乃退祝册藏於匱八曰車駕還宮皇帝
既還大次侍中奏請解嚴皇帝釋袞冕停大次五刻頃
尚食進膳所司備法駕鹵簿與侍祠官序立於太廟櫺
星門外以北為上侍中版奏請中嚴皇帝服通天冠
絳紗袍少頃侍中版奏皇帝出次升輿導駕官前導華
蓋繖扇如儀至廟門外太僕卿率其屬進金輅如式侍
中前奏請皇帝降輿升輅升輅訖太僕御門下侍郎奏
請車駕進發俛伏興退車駕動稱警蹕至櫺星門外門

下侍郎奏請車駕權停勅衆官上馬侍中承旨退稱曰制可門下侍郎退傳制贊者承傳衆官上馬畢門下侍郎奏請勅車右升侍中承旨退稱制可千牛將軍升訖導駕官分左右前導門下侍郎奏請車駕進發車駕動稱警蹕符寶郎奉八寶與殿中監從教坊樂鼓吹振作駕至崇天門外垣櫺星門外門下侍郎奏請車駕權停勅衆官下馬贊者承傳衆官下馬車駕動衆官前引入內石橋與儀仗倒捲而北駐立駕入崇天門至大明門

外降輅升輿以入駕既入通事舍人承旨勅衆官皆退

宿衞官率衞士宿衞如式

元史卷七十四

元史卷七十四考證

祭祀志至元三年秋九月始作八室　案定八室之制經世大典作四年冬事與此異

十三年改作金主　案經世大典注云至元六年改作金主作十三年者誤蓋金主即六年國師所製李好文奏亦稱六年志或別有所据

十八年二月博士李時衍等議歷代廟制　案經世大典李時衍等議作十六年事與此異